周易補註

繫辭下一

衡陽段復昌補註

劉瓛爲十二章周宏正莊并爲九章補曰凡九章八卦成列古者庖犧氏之王天下也陽卦多陰子曰乾坤其易之門邪易之興也易之爲書也不可遠易之爲書也原始要終以爲質也易之爲書也廣大悉備易之興也各爲一章

八卦成列象在其中矣虞翻曰象謂三才成八卦之象乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中天垂象見吉凶聖人象之是也補曰三畫各有象

因而重之爻在其中矣陸績曰凡八卦分爲

八宮每宮八卦八八六十四卦虞翻曰謂參重三才爲六爻發揮剛柔則爻在其中六畫稱爻六爻之動三極之道也補曰六畫則爲爻

剛柔相推變在其中矣虞翻曰謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中矣補曰變謂六子與十二消長往來于四十八卦中

繫辭焉而命之動在其中矣命孟作明虞翻曰謂繫象九六之辭故動在其中鼓天下之動者存乎辭者也

吉凶悔吝者生乎動者也虞翻曰動謂爻也爻者效天下之動者也爻象動內吉凶見外吉凶生而悔吝著故生乎動也

剛柔者立本者也虞翻曰乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤地稱母本天親上本地親下故立

本者也

變通者趣時者也　虞翻曰變通配四時故趣時者也

吉凶者貞勝者也　勝姚作稱虞翻曰貞正也勝滅也陽生則吉陰消則凶者也

天地之道貞觀者也　陸績曰言天地正可以觀瞻爲道也　補曰乾坤居二五中正以觀天下

日月之道貞明者也　荀爽曰離爲日日中之時正當離位然後明也月者坎也坎正位衝離衝爲十五日月當日衝正值坎位亦大圓明故曰日月之道貞明者也言日月正當其位乃大明也陸績曰言日月正以明照爲道矣　補曰縣象著明莫大乎日月

天下之動貞夫一者也　虞翻曰一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故天下之動貞夫一者也　補曰一大

一夫乾隺然示人易矣隺从說文引孟衆作確馬融曰確然剛貌虞翻曰陽在初弗用確然无爲潛龍時也不易世不成名故示人易者也補曰乾以易知夫坤退然示人簡矣退从孟馬虞作隤陸董姚作妥亦作安馬融曰隤柔貌虞翻曰隤安簡閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡者也爻也者效此者也虞翻曰效法之謂坤謂效三才以爲六畫象也者象此者也此从石經初刻後改作像虞翻曰成象之謂乾謂聖人則天之象分爲三才也爻象動乎內吉凶見乎外虞翻曰內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外也補曰易氣从下生故曰內外功業見乎

變 荀爽曰陰陽相變功業乃成者也 聖人之情見乎辭 崔憬曰言文王作卦爻之辭所以明聖人之情陳于易象 天地之大德曰生 補曰地生萬物郎生天之所始者 聖人之大寶曰位 寶孟作保 崔憬曰言聖人行易之道當須法天地之大德寶萬乘之天位謂以道濟天下爲寶而不有位是其大寶也 何以守位曰仁 仁从宋馬鄭作人 鄭康成曰持一不惑曰守 宋衷曰守位當得士大夫公侯有其仁賢兼濟天下 何以聚人曰財 陸績曰人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣 補曰民養則不思散 理財正辭禁民爲非曰義 荀爽曰尊卑貴賤衣食有

差謂之理財名實相應萬事得正謂之正辭
咸得其宜故謂之義也崔憬曰夫財貨人所
貪愛不以義理之則必有敗也言辭人之樞
要不以義正之則必有辱也百姓有非不以
義禁之則必不改也此三者皆資于義以此
行之得其宜也故仁義與財聖人寶位之所
要也

古者庖犧氏之王天下也 孟京作伏戲氏說文兩引作虙

羲氏其敘又引作庖犧氏鄭作包羲孟喜月伏服也戲化也京房同鄭康成曰羲包取也鳥獸全具曰犧虞翻曰庖犧大昊氏以木德王天下位乎乾五五動見離離生于木故知火化炮啖犧牲號庖犧氏也

仰則觀象于天 虞翻曰震巽爲雷風坎離爲日月也

俯則觀法于地 觀荀作察九家易曰艮兌爲山澤也地有水

火五行八卦之形者也觀鳥獸之文與地之宜荀爽曰乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞之屬是也陸績曰謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八宿經緯之文九家易曰謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜也近取諸身荀爽曰乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股也遠取諸物荀爽曰乾爲金玉坤爲布釜之類也是于是始作八卦鄭康成曰虙羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息無文字謂之易又曰作十言之教以厚君民之別虞翻曰謂庖犧觀鳥獸之文則天八卦效之易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦乃四象所生非庖犧之所造也故曰象者象此者也則大人造爻象以象天卦可知也而讀易者成以爲庖犧

之時天未有八卦恐失之矣天垂象示吉凶聖人象之則天已有八卦之象以通神明之德荀爽曰乾坤為天地坎離為日月巽震為雷風艮兌為山澤此皆神明之德也以類萬物之情九家易曰六十四卦凡有萬一千五百二十冊冊類一物故曰類萬物之情以此知庖犧重為六十四卦明矣作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離網黃作罔佃一作田漁一作魚馬融曰罟猶網也取獸曰田取魚曰漁虞翻曰離為目巽為繩目之重者唯罟故結繩為罟坤二五之乾成離巽為魚坤二稱田以罟取獸曰畋取魚曰漁故取諸離也黃穎曰取獸曰罔取魚曰罟諸儒以為象卦制器皆取卦之爻象之體庖犧氏沒神農

氏作虞翻曰沒終作起也神農以火德繼庖
犧王火生土故知土則利民播種號神
農也氏斲木爲耜揉木爲耒京房曰耜耒下耓
也耒耜上句木也
陸績曰耜廣五寸虞翻曰否四之初也巽爲
木爲入艮爲手乾爲金手持金以入木故斲
木爲耜耜止所蹠因名曰耜艮爲小木手
以橈之故揉木爲耒補曰否上下初耒
耨之利以教天下蓋取諸益孟喜曰耨耘除
草也馬融曰耨
鉏也虞翻曰耒耜耔器也巽爲號令乾爲天
故以教天下坤爲田巽爲股進退震足動耜
艮手持耒進退田中耕之象也益萬
物者莫若雷風故法風雷而作耒耜日中爲
市致天下之民聚天下之貨交易而退各得

其所蓋取諸噬嗑宋衷曰祝融爲市顓頊臣也虞翻曰否五之初也離象正上故稱日中也震爲足民爲徑路震又爲大塗否乾爲天坤爲民致天下民之象也坎水艮山羣珍所出聚天下貨之象也震升坎降交易而退各得其所噬嗑食也市井交易飲食之道故取諸此也神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦虞翻曰變而通之以盡利謂作舟楫服牛乘馬之類故使民不倦也神而化之使民宜之虞翻曰神謂乾乾動之坤化成萬物以利天下坤爲民也象其物宜故使民宜之也易窮則變變則通一本无此句通則久是以自天祐之吉无不利祐一作佑又一作

右石經下有也字　陸績曰陰窮則變爲陽窮則變爲陰天之道也庖犧作罔罟敎民取禽獸以充民食民衆獸少其道窮則神農敎播殖以變之此窮變之大要也窮則變變則通與天終始故可久民■得其用故无所不利也衛元嵩曰夫尚質則人淳人淳則俗樸樸之失其弊也惷惷尚文則人和人和則俗順順之失其弊也諂諂則變之以質質則變之以文亦猶寬以濟猛猛以濟寬此聖人之用心也豈徒相反背而妄有述作焉斯文質相化之理也

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

鄭康成曰金天高陽高辛遵黃帝之道无所改作故不述又曰始去羽毛又曰其服皆玄上纁下土託位南方南方色赤黃而兼赤故爲纁也又曰乾爲天其色玄坤爲

地其色黃故玄以爲衣黃以爲裳象天在上地在下九家易曰黃帝以上羽皮革木以禦寒暑至于黃帝始制衣裳垂示天下衣取象乾居上覆物裳取象坤在下含物也虞翻曰乾爲治在上爲衣坤下爲裳乾坤萬物之縕故以象衣裳乾爲明君坤爲順臣百官以治萬民以察故天下治蓋取諸此也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下（一本无此句）蓋取諸渙（刳一作挎剡一作棪楫一作檝九家易曰木在水上流行若風舟楫之象也此本否卦九四之二挎除也巽爲長爲木艮爲手乾爲金艮手持金故挎木爲舟掞木爲楫也乾爲遠天故濟不通致遠以利天下矣法渙而作舟楫蓋取斯義也）犕牛乘

馬引重致遠以利天下一本无此句蓋取諸隨犕从說文引孟虞作服虞翻曰否上之初也否乾為馬為遠坤為牛為重坤初之上為引重否乾上之初為致遠艮為背巽為股在馬上故乘馬巽為繩繩束縛物在牛背上故服牛出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨補日否上與初易位成隨不知成益誤上下初而已

重門擊㯺以待暴客蓋取諸豫㯺从說文引孟亦引作㯺眾作柝暴鄭作䟽擊者馬融曰柝柝兩木相擊孟喜曰㯺夜行所以行夜鄭康成曰豫坤下震上九四體震又互體有艮艮為門震日所出亦為門重門象艮又為手巽爻也應在四皆木也手持一木也手持二木以相敲是為擊柝擊柝為守備警戒也四又互體

爲坎坎爲盜五離爻爲甲胄戈兵盜甲胄持兵是藏容也又以其卦爲豫有守備則不可戈自佚九家易曰下有艮象從外視之震復爲艮兩艮對合重門之象也欜者兩木相擊以行夜也艮爲手爲小木又爲持震爲足又爲木爲行坤爲夜即手持二木夜行擊柝之象也坎爲盜暴水暴長无常故以待暴客既有不虞之備故取諸豫矣于寶曰卒暴之客爲奸寇也

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

掘一作闕虞翻曰晉上之三也艮爲小木上來之三斷艮故斷木爲杵坤爲地艮爲手持木以掘坤三故掘地爲臼艮止于下臼之象也震動而上杵之象也震出巽入艮手持杵出入臼中春之象也故取諸小過本无乾象故不言以利

天下也　補曰震初上三艮爲小木互兌折爲斷　弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽虞翻曰无妄五之二也巽爲繩爲木坎爲弧離爲矢故弦木爲弧乾爲金艮爲小木五之二以金剡艮故剡木爲矢乾爲威五之二故以威天下弓發矢應而坎雨集故取諸睽也　補曰顨初進三四進五爲睽二五易位成乾金于艮木上剡木爲矢之象　上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯虞翻曰无妄兩象易也无妄乾在上故稱上古艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人在路故穴居野處震爲後世乾爲聖人後世聖人謂黃帝也艮

爲宮室變成大壯乾人入宮故易以宮室艮爲待巽爲風兌爲雨乾爲高巽爲長木反在上爲棟震陽動起爲上棟宇謂屋邊也兌澤動下爲下宇无妄之大壯巽風不見兌雨隔震與乾絶體故上棟下宇以待風雨葢取諸大壯者也 補曰棟上則吐水疾宇下則霤遠

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁葢取諸大過椁一作槨 鄭康成曰大過巽下兌上之卦初六在巽體巽爲木上六位在巳巳當巽位巽又爲木二木在外以夾四陽四陽互體爲二乾乾爲君爲父二木夾君父棺椁之象虞翻曰中孚上下易象也本无乾象故不言上古大過乾在中故但言古者巽爲

薪艮爲厚乾爲衣爲野乾象在中故厚衣之以薪葬之中野土稱封封古窆字也聚土爲樹中孚无坤坎象故不封不樹坤爲喪期謂從斬衰至緦麻日月之期數无坎離日月坤象故喪期无數巽爲木爲入處兌爲口乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象中孚艮爲山丘巽木在裏棺藏山陵槨之象也故取諸大過甘容日諸侯在千里內皆奔喪于里外不奔喪若同姓于里外猶奔喪親親也補日衣猶裹也薪萑葦之屬不用棺无數无葬虞卒哭之制哀至則哭也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬子夏傳日上古官職未設人民自爲治記其事將其命而已故可以結繩爲孟喜日契約也鄭

康成曰結繩者事大大結其繩事小小結其繩又曰以書書木邊言其事刻其木謂之書契書之于木刻其側爲契各持其一後以相考合九家易曰古者无文字其有約誓之事事大大其繩事小小其繩結之多少隨物衆寡各執以相考亦足以相治也爻木坤世下有伏坤書之象也上又見乾契之象也以乾照坤察之象也爻者決也取百官以書治職萬民以契明其事契刻也大壯進而成爻金決竹木爲書契象故法爻而作書契矣虞翻曰履上下象易也乾象在上故復言上古巽爲繩離爲書乾爲治故結繩以治後世聖人謂黄帝堯舜也爻爲通剝剝坤爲書兒爲契故易之以書契乾爲百剝艮爲官坤爲衆臣爲萬民爲迷暗乾爲治爻反剝以乾照坤故百官以府萬民以察故取諸夬大壯大過夬此

三蓋取直兩象上下相易故俱言易之大壯本无妄夬本履卦乾象俱在上故言上古中孚本无乾象大過乾不在上故但言古者大過亦言後世聖人易之明上古時也王肅曰結繩識其政事也書于札分之兩合為信 補曰契合

是故易者象也 虞翻曰易謂日月在天成八卦象縣象著明莫大日月是也干寶曰言是故又總結上義也

象也者像也 像孟京虞董還作象 崔憬曰上明取象以制器之義故以此重釋于象言易者象也象于萬物象者形像之象也

彖者材也 虞翻曰彖說三才則三分天象以為三才謂天地人之道也 補曰材猶質也彖言乎一卦之象所以為質

爻也者效天下之動者也 虞翻曰動發也謂兩三才為六

畫則發揮剛柔而生爻也是故吉凶生而悔吝著也虞翻曰爻象動內則吉凶見外吉凶悔吝者生乎動者也故曰著陽卦多陰陰卦多陽其故何也崔憬曰此明卦象陰陽與德行也陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽者也陽卦奇陰卦耦其德行何也虞翻曰陽卦一陽故奇陰卦二陰故耦謂德行何可者也補曰一爲奇一爲耦震坎艮一奇巽離兌一耦陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也鄭康成曰一君二民謂黃帝堯舜地方萬里爲方千里者百中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九四

裔之民揔千里者五十一是中國四裔二民共事一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之土五五二十五更足以一君二十五始滿千里之方五五十乃當堯舜一民之地故云二君一民 補曰德行謂一民兼事二君君子人陽爲君陰爲民陽卦二民共事一君陰卦小人之世道不同也

易曰憧憧往來朋從爾思 翟元曰此咸之九四辭也咸之爲卦三君三民四獨遠陰思慮之爻也

子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮 虞翻曰易无思也既濟定六位得正故何思何慮

曰往則月來 虞翻曰謂咸初往之四與五成離故日往與二成坎故月來之成

外日往在內月來此就爻之正者也

月往則日來虞翻曰初變之四與上成坎故月往四變之初與三成離故月來者也

日月相推而明生焉虞翻曰既濟體兩離坎象故明生也

寒往則暑來暑往則寒來虞翻曰乾為寒坤為暑謂陰息陽消從姤至否故寒往暑來也陰詘陽信從復至泰故暑往寒來也

寒暑相推而歲成焉崔憬曰言日月寒暑往來雖多而明生歲成相推則一何思何慮于其間哉

往者詘也詘一作屈荀爽曰陰氣往詘

來者信也信一作伸荀爽曰陽氣來則萬物信者也

信相感而利生焉虞翻曰感咸象故相感也天地感而萬物化生聖人

感人心而天下和平故利生

利生謂陽出震陰伏藏也

尺蠖之詘以求信也

荀爽曰以喻陰陽氣屈以求信也　補曰尺蠖說文屈伸蟲也廣雅云蠖蠖也大平卻覽引郭氏云尺蠖有呼步屈其色青而細小或在草木葉上今螺蠃所負以爲子者

龍蛇之蟄以存身也

蛇石經初刻作虵存一作全　虞翻曰蟄潛藏也龍潛而蛇藏陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇俱蟄初坤爲身故龍蛇之蟄以存身也侯果曰不詘則不信不蟄則无存則詘蟄相感而後利生矣以況无思得一則萬物歸之矣莊子曰古之畜天下者其治一也記曰通于一萬事畢无心得鬼神服此之謂矣　蠖詘行蟲郭璞云蝍蝛也

精義入神以致

用也姚信曰陽稱精陰爲義入在初也陰陽在初深不[illegible]可則故謂之神變爲姤復故曰致用也干寶曰能精義理之微以得利未然之事是以涉于神道而逆禍福也

用安身以崇德也九家易曰利用陰道用也謂姤時陰升上究則乾伏坤中誠以求信陽當復升安身嘿處也時既潛藏故利用安身以崇其德崇德體卑而德高也

過此以往未之或知也荀爽曰出乾之外无有知之窮

神知化德之盛也虞翻曰以坤變乾謂之窮神以乾通坤謂之知化乾爲盛德故德之盛侯果曰夫精義入神利用崇德亦一致之道極矣過斯以往則未之能知也若窮于神理通于變化則德之盛者能矣

易曰困于石據于蒺

蔾入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱虞翻曰困本咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸為四所困四失位惡人故非所困而困焉陽稱名陰爲辱以陽之陰下故名必辱也非所據而據焉身必危虞翻曰謂據二二失位故非所據而據焉二變時坤爲身二折坤體故身必危既辱且危死其將至妻其可得見邪死其其一作期陸績曰六三從困辱之家變之大過爲棺椁死喪之象故曰死期將至妻不可得見也易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也虞翻曰離爲隼故稱禽言其行野容如禽

獸焉弓矢者器也虞翻曰離為矢坎為弓坤為器射之者人也虞翻曰人賢人也謂乾三伏陽出而成乾故曰射之者人人則公三應上故上令三出而射隼焉君子藏器于身待時而動何不利之有虞翻曰三伏陽為君子二變時坤為身為藏器謂藏弓矢以待射隼艮為待為時三待五來之二弓張矢發動出成乾貫隼入大過死兩坎象壞故何不利之有象曰以解悖三陰小人乘君子器故上觀三出射去隼也動而不括是以出而有獲語成器而動者也虞翻曰括作也震為語乾五之坤二成坎弓離矢動以貫隼故語成器而動者也補曰括見坤四不結謂无所礙子曰小人

不恥不仁不畏不義虞翻曰謂否也以坤滅乾為不仁不義坤為恥為義乾為仁為畏者也不見利不動一作勸不威不懲一作徵虞翻曰否乾為威為利巽為近利謂否五之初成噬嗑市離日見乾為見利震為動故不見利不動五之初以乾威坤故不威不懲震為懲也小懲而大戒戒从石經初刻後改作誠虞翻曰艮為小乾為大五下威初坤殺不行震懼虩虩故小懲大誠此小人之福也虞翻曰坤為小人乾為福以陽下陰民說无彊故小人之福也易曰屨校滅趾一作止无咎此之謂也九家易曰噬嗑六五本先在初處非其位小人者也故厤說小人所以為罪終以致害雖欲為

惡能止不行則无咎侯果曰噬嗑初九爻辭也校者以木夾足止行也此明小人因小刑而大誡乃福也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身虞翻曰乾爲積善陽稱名坤爲積惡爲身以乾滅坤故滅身者也

小人以小善爲无益而弗爲也虞翻曰小善謂復初

以小惡爲无傷而弗去也虞翻曰小惡謂姤初

故惡積而不可掩唐石經作揜一作弇 虞翻曰謂陰息姤至遯子弒其父故惡積而不可弇也

罪大而不可解虞翻曰陰息遯成否以臣弒君故罪大而不可解也

易曰何校滅耳凶九家易曰噬嗑上九爻辭也陰自初升五所在失正積惡而罪

矣故爲上所疏善不積斥五陰爻也聽不明者聞善不聽諫戒不改故凶也子曰危者安其位者也崔憬曰言有危之慮則能安其位不失也亾者保其存者也崔憬曰言有亾之慮則能保其存者也亂者有其治者也崔憬曰言有防亂之慮則能有其治也是故君子安而不忘危虞翻曰君子大人謂否五也否坤爲安危謂上也翟元曰謂在安而慮危存而不忘亾荀爽曰謂除戎器戒不虞也翟元曰謂在存而慮亾治而不忘亂荀爽曰謂思患而逆防之翟元曰在治而慮亂是以身安而國家可保也虞翻曰坤爲身謂否反成泰君位定于內而臣忠于外故身安

而國家可保也易曰其亡其亡荀爽曰存不忘亡也繫于包桑荀爽曰桑者上玄下黃乾坤相包以正故不可忘也陸績曰自此以上皆謂否陰減陽之卦五在否家雖得中正常自懼以危亡之事者也子曰德薄而位尊虞翻曰鼎四也則離九四凶惡小人故德薄四在乾位故位尊知小而謀大虞翻曰兌爲小知乾爲大謀四在乾體故謀大矣力小而任重虞翻曰五至初體大過本末弱故力少也乾爲仁故任大重以爲己任不亦重乎尟不及矣尟或作鮮虞翻曰尟少也乃及于五刑矣易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎虞翻

曰幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四也惡鼎四折足故以此次言豫四知幾而反復初也

君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

虞翻曰豫二謂四也四失位諂瀆上謂交五五貴震爲笑言笑且言諂也故上交不諂下謂交三坎爲瀆故下交不瀆欲其復初得正元吉故其知幾乎侯果曰上謂王侯下謂凡庶君子上交不至諂媚下交不至瀆慢悔吝无從而生豈非知微者乎

幾者動之微吉之先見者也

吉下或有凶字 虞翻曰陽見初成震故動之微復初元吉吉之見者也

君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣崔憬曰此爻得位居中于豫之時能順以動而防于豫如石之耿介守志不移雖暫豫樂以其見微而不終日則能貞吉斷可知矣君子知微知章一作彰知柔知剛萬夫之望荀爽曰聖人作而萬物覩鄭康成曰知微謂幽昧知章謂明顯也姚信曰此謂豫二也二下交初故曰知微上交于三故曰知章體坤處和故曰知柔與四同功故曰知剛干寶曰言君子苟達于此則萬夫之望矣周公閱齊晉之政知後世強弱之勢辛有見拔髮而祭則知爲戎狄之居凡若此類可謂知幾也皆稱君子君子則以得後不必聖者也子曰顏氏之子其殆庶幾乎虞翻曰幾者神妙也顏子知微故殆庶幾孔子曰回也其庶幾乎有不善

未嘗不知虞翻曰復以自知老子曰自知者明知之未嘗復行也虞翻曰謂顏回不遷怒不貳過克己復禮天下歸仁易曰不遠復无祇悔元吉侯果曰復初九爻辭殆近也庶冀也此明知微之難則知微者唯聖人耳顏子亞聖但冀近于知微而未得也在微則昧理章而悟失在未形故有不善知則速改故无大過天地壹壹小注从說文引孟氏眾作絪縕又作氤氳虞翻曰謂泰上也先說否否反成泰故不說泰補曰說文壹專壹也从壺吉聲壺壹壺也从凶从壺不得泄凶也萬物化醕虞翻曰天地交萬物通故化醕男女構精萬物化生構鄭作覯石經構字木旁摩改初刻似从女鄭康成曰覯合也男女

以陰陽合其精氣虞翻曰泰初之上成損艮爲男兌爲女故男女構精乾爲精損反成益萬物出震故萬物化生也干寶曰男女猶陰陽也故萬物化生不言陰陽而言男女者以指釋損卦六三之辭主于人事也

易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也侯果曰損六三爻辭也象云一人行三則疑是衆不如寡三不及一此明物情相感當上法絪縕化醇致一之道則无患累者也

子曰君子安其身而後動虞翻曰謂反損成益君子益初也坤爲安身震爲後動崔憬曰君子將動有所爲必自揣安危之理在于已身然後動也

易其心而後語虞翻曰乾爲易益初體復心震爲後語崔憬曰君子恕己

及物若於事心難不可出 定其交而後求 虞翻語必和易其心而後言 日震專爲定爲後交謂剛柔始交艮爲求也 崔憬曰先定其交知其才行若好施與吝然後可以事求之 君子修此三者故全也 虞翻曰謂否上之初損上益下下其道大光自上下下民說无疆故全也 危以動則民不與也 虞翻曰謂否上九高而无位故危坤民否閉故弗與也 懼以語則民不應也 虞翻曰否上窮災故懼下來之初成益故民不應坤爲民震爲應也 无交而求則民不與也 虞翻曰上來之初故交坤民否閉故不與震爲交 莫之與則傷之者至矣 虞翻曰上不之初否消滅乾則體剝傷臣

弒君于弒父
故傷之者至易曰莫益之或擊之立心勿恒
凶侯果曰益上上九爻辭也此明先安身易心
則羣善自應若危動懼語則物所不與故
凶
也

繫辭上一

繫辭下二　　卷三十四

衡陽[illegible]補[illegible]

子曰乾坤其易之門邪本又作門戶爽曰陰陽相易出于乾坤故曰門　補曰半門曰戶戶兩戶曰門門說文从兩戶乾陽物也坤陰物也荀爽曰陽物天陰物地也陰陽合德而剛柔有體虞翻曰合德謂天地襍保大和日月戰乾剛以體天坤柔以體地也以體天地之撰九家易曰撰數也萬物形體皆受天地之數也謂九天數六地數也剛柔得以爲體矣以通神明之德九家易曰隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通

乃謂之德其稱名也雜而不越說文引孟作逃九家易曰陰陽雜也名謂卦名陰陽雜錯而卦象各有次序不相踰越于稽其類其衰世之意邪于眾作於虞翻曰稽考也三稱盛德上稱末世乾終上九動則入坤坤弑其君父故為亂世陽出復震入坤出坤故衰世之意邪侯果曰於嗟也稽考也易象考其事類但以吉凶得失為主則非醕古之時也故云衰世之意邪言邪示疑不欲切指也夫易彰往而察來虞翻曰神以知來知以藏往補曰謂卦中往來而微顯闡幽虞翻曰微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是彰往也補曰微闡凡未明言往來者以彰察故顯闡開而當名虞翻曰陽

息出初故一開而當名補曰又成一卦定其名

辨物

干寶曰辨物辨物類也補曰辨陰陽之物

正言

干寶曰正言言正義也補曰卦爻有未言其情者

斷辭

干寶曰斷辭斷吉凶也補曰斷其元亨利貞吉凶悔吝之辭

則備矣

干寶曰如此則備于經矣補曰備一卦之例

其稱名也小

虞翻曰謂乾坤與六子俱名八卦而小成故小復小而辨于物者矣

其取類也大

虞翻曰謂乾陽也為天為父觸類而長之故大也

其旨遠其辭文

虞翻曰遠謂乾文謂坤也

其言曲而中其事肆而隱

虞翻曰曲屈肆直也陽屈初震為言故其言曲而中坤為事隱未見故肆而隱也

因貳以濟民行以明

失得之報鄭康成曰貳當爲式虞翻曰貳謂乾與坤也坤爲民乾爲行行得則乾報以吉行失則坤報以凶也

易之興也其于中古乎荀爽曰文王爲中古鄭康成曰文王爲中古因而演易虞翻曰興易者謂庖犧也文王書經繫庖犧于乾五乾爲古五在乾中故興于中古繫以黃帝堯舜爲後世聖人庖犧爲中古則庖犧以前爲上古興謂庖犧畫卦　補曰重卦

作易者其有憂患乎虞翻曰謂憂患百姓未知興利遠害不知禮義茹毛飲血衣食不足庖犧則天八卦通爲六十四以德化之吉凶與民同患故有憂患　補曰文繫卦爻辭

是故履德之基也虞翻曰乾爲德履與謙旁通坤柔履剛故德之基坤爲基侯果曰履禮蹈禮不

修德之基也自下九卦是復道之最故特言矣補曰立于禮

謙德之柄也

虞翻曰坤爲柄柄本也凡言德皆陽爻也干寶曰柄所以持物謙所以持禮者也

復德之本也

虞翻曰復初乾之元故德之本也

恒德之固也

虞翻曰立不易方守德之堅固

損德之修也

修一作修馬作循荀爽曰懲忿窒欲所以修德鄭康成曰修治也

益德之裕也

荀爽曰見善則遷有過則改德之優裕也

困德之辨也

鄭康成曰辨別也遭困之時君子困窮小人窮則濫德于是別也

井德之地也

姚信曰井養而不窮德居地也

巽德之制也

虞翻曰巽風爲號令所以制下故曰德之制也孔穎達曰此上九卦各以德爲

用履和而至也虞翻曰謙與履通謙坤柔和故履和而至禮之用和爲貴者也
謙尊而光荀爽曰自上下下其道大光也復小而辨于物虞翻
曰陽始見故小乾陽物坤陰物以乾居坤故稱別物恒雜而不厭古本雜上有
先字荀爽曰夫婦雖錯居不厭之道也損先難而後易虞翻曰損初之
上失正故先難終反成益得位于初故後易易其心而後語益長裕而不
設鄭康成曰設大也周禮攷工記曰中其莖設其後虞翻曰謂天施地生其益无方凡益
之道與時偕行故不設也困窮而通虞翻曰陽窮否上變之坤二成坎坎爲通
故困窮而通井居其所而遷韓康伯曰改邑不改井井所居不移而能

遜其施　補曰并隨邑施

巽稱而隱

崔憬日言巽申命行事是稱揚也陰助德化是微隱也自此以上明九卦德之體者也　補日乾德隱于初巽行權以稱其德之輕重于下

履以和行

虞翻日禮之用和爲貴謙震爲行故以和行也

謙以制禮

虞翻日陰稱禮謙三以一陽制五陰萬民服故以制禮也

復以自知

虞翻日有不善未嘗不知故自知也

恒以一德

虞翻日恒德之固立不易方從一而終故一德者也

損以遠害

虞翻日坤爲害泰以初止坤上故遠害乾爲遠

益以興利

荀爽日天施地生其益无方故與利也

困以寡怨

虞翻日坤爲怨否弑父與君乾上來折坤二故寡怨坎水性通故不怨也

井以辨義

虞翻曰坤爲義以乾別坤故辨義也

巽以行權

九家易曰巽象號令又爲近利人君政教進退擇利而爲權也春秋傳曰權者反于經然後有善者也此所以說九卦者聖人履憂濟民之所急行也故先陳其德中言其性後敍其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故剎易道以輔濟君父者也然其意義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之德合三復之道明西伯之于紂不失上下

易之爲書也不可遠

侯果曰居則觀象動則玩占故不可遠補曰書例見前書不盡言注後不復詳

爲道也婁遷

婁一作屢虞翻曰遷徙也日月周流上下无常故婁遷也

變動不居周流六虛

陸績曰六虛即六爻也虞翻曰變易動行六虛六位

也日月周流終則復始故周流六虛謂甲子之旬辰巳爲虛坎戊爲月離己爲日入在中宮其處空虛故稱六虛五甲如次者也　補曰不居所盪成之卦與若无妄明夷益有來无往大畜損有往无來則六位非實矣

上下无常剛柔相易　虞翻曰剛柔者晝夜之象也在天稱上入地爲下故上下无常也　補曰上下例見屯彖注无常不拘三才之應也相易則往來者

不可爲典要唯變所適　虞翻曰典常要道也上下无常故不可爲典要適乾爲晝適坤爲夜侯果曰謂六爻剛柔相易遠近恒唯變所適非有典要　補曰變八卦之所盪而又有往來

其出入以度外內使知懼　虞翻曰出乾爲外入坤爲內日行一度故出入以度出陽

知生入陰懼死使知懼也補曰謂應承乘易爲寡過之書故知懼

度又明于憂患與故

虞翻曰神以知來故明憂患知以藏往故知事故作易者其有憂患乎補曰樂天知命不憂吉凶與民同患仰觀俯察知幽明之故

无有師保如臨父母

虞翻曰臨見也言陰陽施行以生萬物无有師保生成之者萬物出生皆如父母孔子曰父母之道天地乾爲父坤爲母干寶曰言易道以戒懼爲本所謂懼以終始外爲丈夫之從王事則夕惕若厲內爲婦人之居室則无攸遂也雖无師保切磋之訓其心敬戒常如父母之臨巳者也

初帥其辭而揆其方

帥从虞众作率馬融曰方道也虞翻曰初始下也帥正也謂修辭立誠方謂坤也以乾通坤故初

帥其辭而揆其方侯果曰率修方道也言修易初首之辭而度其終末之道盡有典常非虛設也　補曰方有同聲也有通也他卦既有典常苟非其人道不虛行虞翻曰其出入以度故有典常苟誠也其人謂乾爲賢人神而明之存乎其人不言而信謂之德行故不虛行也崔憬曰言易道深遠若非聖人則不能明其道故知易道不虛而自行必文王然後能宏也　補曰其人謂象所稱君子先王大人后者虛行如乾大有隨大壯鼎兌諸卦與恒二大壯二解初諸爻皆不言情也　易之爲書也干寶曰重發易者別殊旨也　原始要終以爲質也虞翻曰質本也以乾原始以坤要終謂原始及終以知死生之說崔憬曰質體也言易之書原窮其

事之初若初九潛龍勿用是原始也又要會其事之末若上九亢龍有悔是要終也易原始潛龍之勿用要終亢龍之有悔復相明以爲體也諸卦亦然若大畜而後通之類是也

補曰原始謂卦之往來也

六爻相雜唯其時物也

虞翻曰陰陽錯居稱雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物干寶曰一卦六爻則皆雜有八卦之氣若初九爲震爻九二爲坎爻也或若見辰戌言艮巳亥言兌也或若以甲壬名乾以乙癸名坤也或若以午位名離以子位名坎或若德來爲好物刑來爲惡物王相爲興休廢爲衰

其初難知其上易知本末也

侯果曰本末初上也初則事微故難知上則事彰故易知

初辭擬之卒成之

先儒皆連

下終字爲句　干寶曰初擬議之故難知夲
終成之故易知本末勢然也侯果曰失在初
微猶可擬議而之福過在夲成事之終極非
擬議所及故曰夲成之終假如乾之九三噬
監初九猶議而之善至上九則凶災不移是
事之夲成之終極凶不變也　補曰夲成卦
也　終若夫雜物補曰終順言陰陽之物撰德辨是與非
則非其中爻不備撰鄭作算　鄭康成曰算數也虞翻曰撰德謂乾辨
別也是爲陽非謂陰也中正乾六爻二四上
非正坤六爻初三五非正故雜物因而重之
爻在其中故非其中則爻辭不備道有變動
故曰爻也雀憬曰上既具論初上二爻次又
以明其四爻也言中四爻雜合所主之事撰
集所陳之德能辨其是非備在卦中四爻也

補曰德謂元亨利貞是非即利與不利備于二五

噫亦要存亾吉凶

則居可知矣

馬融曰噫辭也居處也虞翻曰謂知存知亾要終者也居乾吉則存居坤凶則亾故曰居可知矣崔憬曰噫歎辭也言中四爻亦能要定卦中存亾吉凶之事居然可知矣孔疏扶王弼義以此中爻爲二五之爻居中无偏能統一卦之義事必不然矣何則上文云六爻相雜唯其時物言雖錯雜而各獨會于時獨主于物豈可以二五之爻而兼其雜物撰德是非存亾吉凶之事乎且二五之撰德與是要存與吉則可矣若主物與非要亾與凶則非其所象故知其不可也且上論初上二爻則此中總言四爻矣下論二四三五則是重遮其功位者也

補曰噫即爲意二五亦能要約存亾之道于

吉凶雖變動不居而居之槪亦著于二五矣

知者觀其彖辭則思過半矣

知古本作智彖古本作象　馬融曰彖辭卦辭也鄭康成曰爻辭也王肅曰彖舉象之要也周宏正同鄭陸德明曰說通謂卦爻之辭也一云郎夫子彖辭　補曰知謂知二五所居之道彖辭即所斷一卦之情

二與四同功而異位

崔憬曰此重釋中四爻功位所宜也二主士大夫位佐于一國四主三孤三公牧伯之位佐于天子皆同有助理之功也二士大夫位卑四孤公牧伯位尊故有異也　補曰同功同互謂之功

其善不同二多譽四多懼近也

補曰二居中應五四不中而近五

柔之爲道不利遠者

崔憬曰此言二

四皆陰位陰之爲道近比承陽故不利遠矣其要无咎其用柔中也崔憬曰言二是陰遠陽雖則不利其要或有无咎者以二柔居中異于四也三與五同功而異位崔憬曰三諸侯之位五天子之位同有理人之功而注君臣之位異者也補曰同功例見上三多凶五多功貴賤之等也崔憬曰三處下卦之極居上卦之下爲一國之君有威權之重而上承天子若无含章之美則必致凶五既居中不偏貴乘天位以道濟物廣被寰中故多功也其柔危其剛勝邪侯果曰三五陽位陰柔處之則多凶危剛正居之則勝其任言邪者不定之辭也或有柔居而吉者居其時也剛居而凶者失其應也補曰柔居

五得中亦非危易之爲書也廣大悉備荀爽曰以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準故悉備也　補曰廣大配天地人自在其中有天道焉有人道焉有地道焉崔憬曰言易之爲書明三才廣无不被大无不包悉備有萬物之象者也兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也才从石經初刻後改作材它一作他　崔憬曰言重卦六爻亦兼天地人道兩爻爲一才六爻爲三三才則是兼三才而兩之故六六者即三才之道也道有變動故曰爻陸績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥濕之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之

爻也荀曰失位者多變動

爻有等故曰物

干寶曰等羣也爻中之義羣物交集五星四氣六親九族福德刑殺衆形萬類皆來發于爻故總謂之物也象頤中有物曰噬嗑是其義也

物相雜故曰文

虞翻曰乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章故曰文

文不當故吉凶生焉

干寶曰其辭爲文也動作云爲必考其事令與爻義相稱也事不稱義雖有吉凶則非令日之吉凶也故元亨利貞而穆姜以死黃裳元吉南蒯以敗是所謂文不當也故于經則有君子吉小人否于占則王相之氣君子以遷宫小人以遇罪也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪

當文王與紂之事耶鄭康成曰據此言以易文王所作斷可知矣以虞翻曰謂文王書易六爻之辭也末世乾上盛德乾三也文王三分天下而有其二以服事殷周德其可謂至德矣故周之盛德紂窮否上知存而不知亾知得而不知喪終以焚死故殷之末世也而馬荀鄭君從俗以文王為中古失之遠矣是故其辭危虞翻曰危謂乾三夕惕若厲故辭危也周去正曰謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也危者使平陸績曰文王在紂世有危亾之患故于易辭多趨危以本自免濟建成王業故易爻辭危者使平以象其事否卦九五其亾其亾繫于包桑之屬是也易者使傾陸績曰易平易也紂安其位自謂平易而反傾覆故易爻辭易

者使傾以象其事明夷上六初登于天後入于地之屬是也其道甚大百物不廢虞翻曰大謂乾道乾三爻三十六物故有百物畧其奇入與大衍之數五十同義懼以終始其要无咎此之謂易之道也虞翻曰乾稱易道終日乾乾故无咎危者使平易者使傾惡盈福謙故易之道者也補曰外內知懼寡過之要夫乾天下之至健也德行恒易以知險虞翻曰險謂坎也謂乾二五之坤成坎離日月麗天天險不可升故知險者也夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻虞翻曰阻險阻也謂坤二五之乾艮爲山陵坎爲水巽高兌下地險山川丘陵故以知阻也

能說諸心能研諸侯之慮虞翻曰坎心爲慮乾初之坤爲震震爲諸侯故能研諸侯之慮又曰乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心補曰說心能知險阻不得罹禍研慮開國建侯經綸不遑定天下之吉凶成天下之亹亹者亹亹一作娓娓荀爽曰娓娓者陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者敗也鄭康成曰亹亹沒也虞翻曰謂乾二五之坤成離日坎月則八卦象具八卦定吉凶故能定天下之吉凶亹亹進也離爲龜乾爲蓍月生震初故成天下之亹亹者謂莫善蓍龜也王肅曰亹亹勉也是故變化云爲吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也陽出變化云爲吉事爲祥謂復初乾元者也象事知

器占事知來虞翻日象事謂坤坤爲器乾五之坤成象故象事知器也占事
謂乾以知來乾五動成離則觀其占故知來
侯果日易之云爲雖變所適爲善則吉事必
應觀象則用器可爲求吉則未形可視者也天地設位聖人成能
虞翻日天尊五地卑二故設位乾爲聖人成
能謂能說諸心能研諸侯之慮故成能也崔
憬日言易擬天地設乾坤二位以明重卦
之義所以成聖人伏犧文王之能事者也人
謀鬼謀百姓與能鄭康成日鬼謀謂謀卜筮與庿門是也虞翻日乾爲
人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲
姓故人謀鬼謀百姓與能宋仰之日人謀謀
及卿士鬼謀謀及卜筮也又
謀及庶民故日百姓與能也
人卦以象告虞翻

曰在天成成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故以象告也

爻象以情言

崔憬曰伏犧始畫八卦因而重之以備萬物而告于人也爻謂爻下辭彖謂卦下辭皆是聖人之情見乎繫辭而假爻彖以言故曰爻彖以情言　補曰爻言一畫之情彖言一卦之情

剛柔雜居而吉凶可見矣

虞翻曰乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居艮為居離有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶可見也崔憬曰言文王以六爻剛柔相推而物雜居得理則吉失理則凶故吉凶可見也

變動以利言

虞翻曰乾變之坤成震震為言故變動以利言也

吉凶以情遷

虞翻曰乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷

是以愛惡相攻而吉

凶生虞翻曰攻摩也乾爲愛坤爲惡謂剛柔相摩以愛攻惡生吉以惡攻愛生凶故吉凶生也

遠近相取而悔吝生虞翻曰遠陽謂乾近陰謂坤陽取陰生悔陰取陽生吝悔吝言小疵崔憬曰遠謂應與不應近謂比與不比或取遠應而舍近比或取近比而舍遠應由此遠近相取所以生悔吝于繫辭矣

情僞相感而利害生古本无此句　虞翻曰情陽僞陰也情感僞生利僞感情生害乾爲利坤爲害

凡易之情近而不相得則凶補曰相比者失位

或害之悔且吝荀爽曰謂屯六三往吝之厲也虞翻曰坤爲害以陰居陽以陽居陰爲悔且吝也

將叛者其辭慚虞翻曰坎人之辭也近而不相得故

叛坎爲隱伏將叛坎爲心故慙也侯果曰凡心不相得將懷叛逆者辭必慙恧中心疑者其辭枝荀爽曰或從王事无成之屬也虞翻曰離人之辭也火性枝分故枝疑也侯果曰中心疑貳則失得无從故枝分不一也吉人之辭寡虞翻曰艮人之辭也躁人之辭多荀爽曰謂睽上九之屬也虞翻曰震人之辭也震爲決躁恐懼虩虩笑言啞啞故多辭侯果曰躁人煩急故辭多誣善之人其辭游荀爽曰游豫之屬也虞翻曰兌人之辭也兌爲口舌誣乾乾爲善人也崔憬曰妥稱有善故自敍其美而辭必浮游不實失其守者其辭詘一作屈荀爽曰謂泰上六城復于隍之屬也虞翻曰巽人之辭也巽詰詘陽在初守巽初陽

入伏陰下故其辭詘此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎離則下經終既濟未濟上繫終乾坤則下繫終六子此易之大義者也

繫辭下二

周易卷三十五

衡陽段復昌補註

文言一

孫星衍云先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前　姚信曰乾坤爲門戶文說乾坤六十二卦皆放焉劉瓛曰依文而言其理故曰文言梁武帝云文言是文王所制陸德明云文飾卦下之言也夫子之十翼莊曰文謂文飾以乾坤德大故特文飾以爲文言補曰經緯天地曰文餘例見彖法

元者善之長也左傳無者字下同善作體九家易曰乾者君卦也六爻皆當爲君始而大通君德會合故元爲善之長也莊曰謂天之體性生養萬物善之大者

莫善施生元爲施生之宗故言元者善之長也　補曰此至貞固足以幹事孔子引穆姜答史言例見經注

亨者嘉之會也

九家易曰通者謂陽合而爲乾衆善相繼故曰嘉之會也莊曰嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之聚會故云嘉之會也

利者義之和也

荀爽曰陰陽相合各得其宜然後利矣莊曰言天能利益庶物使物各得其宜而和同也

貞者事之幹也

荀爽曰陰陽正而位當則可以幹舉萬事莊曰言天能以中正之氣成就萬物使物皆得幹濟

君子體仁

足以長人

君子左傳無仁京荀董作信鄭康成曰體生也何晏曰此明聖人則天合五常也仁爲木木主春故配元爲四德之首君子體仁故有長人之義也、補曰

帝出乎震民之歸仁也

嘉會足以合禮會左傳作德何妥曰禮是交接會通之道故以配通五禮有吉凶賓軍嘉故以嘉合于禮也補曰以陽通陰義同皆禮

利物足以和義物孟京荀陸作之何妥曰利者裁成也君子體此利以利物足以合于五常之義

貞固足以幹事何妥曰貞信也君子貞正可以委任于事故論語曰敬事而信故幹事而配信也李鼎祚曰此釋非也夫在天成象者乾元亨利貞也言天運四時以生成萬物在地成形者仁義禮知信也言君法五常以教化于人元為善長故能體仁仁主春生東方木也亨為嘉會足以合禮禮主夏養南方火也利為物宜足以和義義主秋成西方金也貞為事幹以配于知知主冬藏北方水也

故孔子曰仁者樂山知者樂水則知之明證矣不言信者信主土而統屬于君故中孚云信及豚魚是其義也君首出庶物而四時不忒者乾之象也厚德載物而五行相生者土之功也土者中宮分王四季亦山人君无爲皇極而奄有天下水火金木非土不載仁義禮知非君不弘信既統屬于君故先言乾而後不言信明矣

補曰居正不傾无廢事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

干寶曰夫純陽天之精氣四行之君之懿德是故乾冠卦首辭表篇目明道義之門在于此矣猶春秋之備五始也故夫子留意焉然則體仁正己所以化物觀運知時所以順天器用隨宜所以利民守正一業所以定俗也亂則敗禮其教淫逆則拂時其功否錯則妨用其事廢忘則失

正其官敗四德者文王所由興四德者商紂所由亾　補曰天道遠言君子之行者邇辭而　正也

初九曰潛龍勿用何謂也何晏曰夫子假設疑問也

子曰龍德而隱者也後五爻皆放此也何晏曰此直荅言聖人有隱顯之龍德今居初九窮下之地隱而不見故云勿用矣

不易乎世崔憬曰言據當潛之時不易乎世而行之者龍之德也

不成乎名一本无乎字上句同　鄭康成曰當隱之時以從世俗不自殊異无所成名也

遯世无悶崔憬曰道雖不行達理无悶也

不見是而无悶崔憬曰世人雖不已是而已知不達道故无悶

樂則行之憂則違之虞翻曰陽出初震為樂為行故樂則行之坤死

稱憂隱在坤中遯世无悶故憂則違之也確乎其不可拔潛龍也鄭康成曰確乎堅高之貌拔移也虞翻曰確剛貌也乾剛潛初坤亂于上君子弗用隱在于下位確乎難拔潛龍之志也補曰乾靜專守樂行憂違之素九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也虞翻曰中下之中二非陽位故日明言能正中也庸言之信荀爽曰處和應坤故曰信庸行之謹九家易曰以陽居陰位故曰謹也庸常也謂言常以信行常以謹矣閑邪存其誠宋衷曰閑防也防其邪而存誠焉二在非其位故以閑邪言之能處中和故以存之誠言之善世而不伐九家易曰陽升居五處中

居上始以美利利天下不言所利卽是不伐故老子曰上德不德是以有德此之位也

德博而化荀爽曰處五據坤故德博羣陰順從故能化也

易曰見龍在田利見大人君德也虞翻曰陽始觸陰當升五爲君時舍于二宜利天下直方而大德无不利明言君德地數始■二故稱易曰　稱曰獨于二稱易曰者見陽不可无四舉二該四上也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業宋衷曰業事也三爲三公君子處公位所以進德修業也虞翻曰乾爲德坤爲業以乾通坤謂爲進德修業

忠信所以進德也翟元曰忠于五所以修德也崔憬曰推忠

于人以信待物故其德日新也

修辭立其誠所以居業也

荀爽日修辭謂終日乾乾立誠謂夕惕若厲居業謂居三也翟元日居三修其教令立其誠信民敬而從之

知至至之可與言幾也

一本无言字翟元日知五可至而至之故可與行幾微之事也劉瓛日至極也莊日極即至也三在下卦之上是至極褚仲都日一體之極是至者是下卦已極將至上卦之下至謂上卦也

知終終之可與存義也

姚信日知終者可以知始終謂三也義者宜也知存知亾君子之宜矣崔憬日君子喻文王也言文王進德修業所以貽厥武王至于九五可與進修意合故言知至二之可與言微也知天下歸周三分有二以服事殷終于臣道可

與進修意合故言知終終之可與存義
是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

虞翻曰天道三才一乾而以至三乾成故爲上夕惕若厲故不驕也下位謂初隱于初憂則違之故不憂

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也

荀爽曰乾者君卦四者臣位也故欲上躍居五下者當下居坤初得陽正位故曰上下无常非爲邪也進謂居五退謂居初故進退无恒非離羣也何氏曰言上下者據位也進退者據爻也所以進退无恒者時使之然非苟欲離羣也

君子進德修業

欲及時也故无咎崔憬曰至公欲及時濟人故无咎也九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求虞翻曰謂震巽也庖犧觀變而作八卦雷風相薄故相應也謂艮兌山澤通氣故相求也張璠曰天者陽也君者陽也雷風者天之聲號令者君之聲明君與天地相應合德同化動靜不違也崔憬曰方諸與月同有陰氣相感感則水生陽燧與日同有陽氣相感則火生也水流濕荀爽曰陽動之坤而為坎坤純陰故曰濕也王肅曰水之性潤萬物而退下火就燥荀爽曰陰動之乾而成離乾者純陽故曰燥也虞翻曰離上而坎下水火不相射王肅曰火之性炎盛而升上崔憬曰決水先流濕

炎火先就燥

雲從龍

荀爽曰龍喻王者謂乾二之坤五為坎也虞翻曰乾為龍雲生天故從龍也補曰坎雲震龍由坤五下居三去坎互震雲從龍之象

風從虎

荀爽曰虎喻國君謂坤五之乾二為巽而從三也三者下體之君故以喻國君虞翻曰坤為虎風生地故從虎也王肅曰龍舉而景雲屬虎嘯而谷風興張璠曰猶言龍從雲風從虎也補曰巽風艮虎上動則與去艮存風從虎之象

聖人作而萬物覩

作焉作起鄭康成曰作起也陸績曰陽氣至五萬物茂盛故譬以聖人在天子之位功成制作萬物咸見之矣虞翻曰視見也聖人則庖犧合德乾五造作八卦以通神明之德以類萬物之情五動成離日出照物皆相見故曰聖人作而萬物覩也

本

乎天者親上本乎地者親下荀爽日謂乾九二本出乎乾故日本乎天而居坤五故日親上謂坤六五本出乎坤故日本乎地降居乾二故日親下也崔憬日謂動物親于天之動植物親于地之靜壯日天地絪縕和合二氣共生萬物之有感于天氣偏多者有感于地氣偏多者故周禮大宗伯有天產地產大司徒云動物植物本受氣于天者是動物含靈之屬天體運動含靈之物亦運動是親附于上也本受氣于地者是植物無識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附于下也則各從其類也虞翻日方以類聚物以羣分乾道變化各正性命觸類而長故各從其類上九日亢龍有悔何謂也子日貴而无位荀爽日在

上故貴失正故无位高而无民何妥曰既不處九五帝王之位故无民也夫率土之資莫非王臣既非王位則民不隸屬也賢人在下位而无輔荀爽曰謂上應三三陽德正故曰賢人別體在下故曰在下三位兩陽无應故无輔是以動而有悔也荀爽曰升極當降故有悔潛龍勿用下也何妥曰此第二章以人事明之當帝舜耕漁之日卑賤處下未爲時用故云下見龍在田時舍也虞翻曰二非王位時暫舍也何妥曰此夫子洙泗之日開張業藝教授門徒自非通舍孰能如此終日乾乾行事也何妥曰此當文王爲西伯之時處人臣之極必須事上接下故言行事也或躍在淵自試

也何妥曰欲進其道猶復疑惑此當武王觀兵之日欲以試觀物情也飛龍在天上治也何妥曰此當堯舜冕旒之日以聖德而居高位在上而治民也亢龍有悔窮之災也鄭作窮志災也李鼎祚曰紂失位之時亢極驕盈故致悔根窮發之災禍也乾元用九天下治也李鼎祚曰此當三皇五帝禮讓之時垂拱无爲而天下治矣張譏曰識物之動謂龍之動也潛龍勿用陽氣潛藏何妥曰此第三章以天道明之當十一月陽氣雖動猶在地中故曰潛龍也見龍在田天下文明李鼎祚曰陽氣上達于地故曰見龍在田百草萌芽孚甲故曰文明迄日乾乾與時偕行先儒云建

辰之月萬物生長不有止息與天時而俱行何安曰此當三月陽氣浸長萬物將盛與天之運俱行不息也

或躍在淵乾道乃革何安曰此當五月微陰初起陽將改變故云乾道乃革也

飛龍在天乃位乎天德何安曰此當七月萬物盛長天功大成故日天德也

亢龍有悔與時偕極何安曰此當九月陽氣大衰向將極盡故云偕極也

乾元用九乃見天則何安曰陽消天氣之常天象法則自然可見

乾元者始而亨者也虞翻曰乾始開通以陽通陰故始通

利貞者性情也鄭作情性也干寶曰以施化利萬物之性以純一正萬物之情

補曰性說文人之陽氣性善者也情說文

人之陰氣有欲者陰欲承陽則陽宜之陰以正其位也乾始能以美利

利天下不言能鄭作而虞翻曰美利謂雲行雨施品物流行故利天下也

補曰利普于無所言所利大矣哉虞翻曰天何言哉四時行焉百物生

焉故利者大也大哉乾乎補曰乾道無盡剛健中正純粹崔覲

曰不雜曰純不變曰粹言乾是純粹之精故有剛健中正之四德也補曰德剛行健五

爲中初三爲正純猶專也粹不雜也謂二四上兼統陰事精也補曰管子云一氣能

變精四六爻發揮旁通揮王肅作輝陸績曰乾六爻發揮變動旁通

于坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通也王肅曰輝散也補曰乾通六十三卦情

情也補曰爻以情言彖時乘六龍以御天也荀爽曰御者行也陽升陰降天道行也九家易曰謂時之元氣以王而行履涉衆爻是乘六龍也雲行雨施天下平也荀爽曰乾升于坤曰雲行坤降于乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平補曰乾二往居坤五成坎雲坤上來居乾三成兌雨成君子以成德爲行干寶曰君子之行動靜可觀進退可度動以成德无所苟行也周宏正曰上第六節乾元者始而亨者也是廣明乾與四德之義此君子以成德爲行亦是第六節明六爻之義總屬第六節不更爲第七節又曰德出于已在身內之物故云成行被于人在外之事故云爲行補曰德即四德行四德强不

息日可見之行也（虞翻曰謂初乾稱君子陽出成成爲上德雲行雨施則成離日新之謂上德故日日可見之行）潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也（荀爽曰隱而未見謂居初也行而未成謂行之坤四陽居陰位未成爲君乾者君卦也不成爲君故不用也褚仲都曰以初上居无位之地故稱言也其餘四爻是行位故不云言）君子學以聚之問以辯之（虞翻曰謂二陽在二兌爲口震爲音爲講論坤爲文故學以聚之問以辯之兌象君子以朋友講習）寬以居之仁以行之（虞翻曰震爲寬仁爲行謂居寬行仁德博而化也）易曰見龍在田利見大人君

德也虞翻曰重言君德者大人善世不伐信有君德後天而奉天時故詳言之補曰四者皆世子之道

九三重剛而不中虞翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中也上不在天下不在田何妥曰上不及五故云不在天下已過二故云不在田處此之時實為危厄也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣何妥曰處危懼之地而能乾乾懷厲至夕猶惕乃得无咎矣

九四重剛而不中李鼎祚曰三居下卦之上四處上卦之下俱非得中故曰重剛而不中也上不在天下不在田中不在人侯果曰下繫易有天道有地道有人道兼三才而兩之謂兩爻為一才也初兼二地也三兼四

人也五兼六天也四是兼才非正故言不在
人也　補曰上兩言不中三祇非二之中四
祇非五之中三才既有上下之分則四
與三自可以中稱也故四亦得言中也
故或

之或之者疑之也故无咎
或古本作惑虞
翻曰非其位故疑
之也

夫大人者
乾鑿度曰聖明
德備曰大人也

與天地合其德
荀爽曰與天合德謂居五也與地合德謂居
二也李鼎祚曰謂撫育无私同天地之覆載
也莊曰謂
覆嶽也

與日月合其明
荀爽曰謂坤五之
乾二成離離爲日
乾二之坤五爲坎坎爲月李鼎祚曰恩威
遠被若日月之照臨也莊曰謂照臨也

與

四時合其序
翟元曰乾坤有消息從四時來
也李鼎祚曰賞罰嚴明順四時

之序也莊曰若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶虞翻曰謂乾神合吉坤鬼合凶以乾之坤故與鬼神合其吉凶李鼎祚曰禍淫福善此鬼神之吉凶莊曰若福善禍淫也先天而天弗違虞翻曰乾爲天爲先大人在乾五之坤五天象在先故先天而弗違崔憬曰行人事合天心也莊曰若在天而時之先行事天乃在後不違是天合大人也後天而奉天時虞翻曰奉承行乾四之坤初成震震爲後也震春兌秋坎冬離夏四時象具故後天而奉天時謂承時行順也崔憬曰奉天時布政聖政也莊曰若在天時之後行事能奉順上天是大人合天也天且弗違況于人乎荀爽曰人謂三況于鬼神乎荀爽曰神謂天

鬼謂地也李鼎祚曰大人唯德動天无遠不屆鬼神饗德夷狄來賓神人叶從猶風偃草豈有違忤哉莊曰夫子以天且不違遂明大人之德言尊而遠者尚不違況小而近者可有違乎

亢之爲言也知進而不知退荀爽曰陽位在五今乃居上故曰知進而不知退也莊曰進退據心知存而不知亡荀爽曰在上當陰今反爲陽故曰知存而不知亡也莊曰存亡據身知得而不知喪荀爽曰得謂陽喪謂陰李鼎祚曰此論人君驕盈過亢必有喪亡若殷紂招牧野之災大康遴洛木之怨卽其類矣莊曰得喪據位其唯聖人乎王肅聖作愚知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎荀爽曰進謂居五退謂居

二存謂五爲陽位以謂上爲陰位也再出聖人者上聖人爲五下聖人謂二也李鼎祚曰聖此則乾元用九天下治也言大寶聖君若能用九天德者垂拱无爲芻狗萬物生生而不有功成不居百姓日用而不知豈荷生成之德者也此則三皇五帝乃聖乃神保合大和而天下自治矣今夫子文言再稱聖人者歎美用九之君能知進退存亡而不失其正故得大明終始萬國咸寧時乘六龍以御天也斯即有始有卒者其唯聖人乎是其義也崔憬曰謂失其正者若燕噲讓位于子之之類是也又曰三王五伯揖讓風頹專恃干戈遞相征伐失正忘退其徒實繁略舉宏綱斷可知矣

文言一

文言二　　周易卷三十六

衡陽段復昌補註

坤至柔而動也剛荀爽曰純陰至順故柔也九家易曰坤一變而成震陰動生陽故動也剛何妥曰坤文言唯一章者以一心奉順于主也至靜而德方荀爽曰坤性至靜得陽而動布于四方也後得主而有常虞翻曰坤陰先迷後順得常陽出初震為主為常也含萬物而化光干寶曰光大也謂坤含藏萬物順承天施然後化光也坤道其順乎承天而時行荀爽曰承天之施因四時而行之也積善之家必有餘慶虞翻

曰謂初乾爲積善以坤牝陽滅出復震爲餘慶謂東北喪朋乃終有慶也

積不善之家必有餘殃鄭康成曰殃禍惡也虞翻曰坤積不善以臣弒君以乾通坤極姤生巽爲餘殃也李鼎祚曰聖人設教理貴隱安故夫子先論人事則不語怪力亂神絕四勿必令于易象闕揚天道故曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃者以明陽生陰殺天道必然理國修身積善爲本故于坤爻初六陰始生時著此微言永爲深戒欲使防萌杜漸災害不生開國承家君臣同德者也故繫辭云善不積不足以成名惡不積不足以滅身是其義也

臣弒其君子弒其父弒或作殺虞翻曰坤消至二艮子弒父至三成否坤臣弒君上下不交天下无邦故子弒父臣弒君也

非一朝一夕之故其所由來者漸矣由石經作詳

虞翻曰剛爻為朝柔爻為夕乾為寒坤為暑相推而成歲焉故非一朝一夕所由來漸矣

由辯之不早辯也辯荀作變馬融曰辯別也補曰惠棟說初動成震體復復則別之早矣繫曰復小而辯于物易曰履霜堅冰至蓋言順也荀爽曰霜者乾之命令坤下有伏乾履霜堅冰蓋言順也乾氣加之性而堅象臣順君命而成之補曰初與四稱易曰者著內外之始以順陽而要其終也直其正也方其義也虞翻曰謂二陽稱直乾其靜也專其動也直故直其正方謂闢陰開為方坤其靜也翕其動也闢故方其義也君子敬以直內義

以方外敬義立而德不孤（虞翻曰陽息在二故敬以直內坤位在外故義以方外謂陽見兌丁西南得朋乃與類行故德不孤孔子曰必有鄰也）

直方大不習无不利則不疑其所行也（張璠本此上有易曰　荀爽曰直方大乾之唱也不習无不利坤之和也陽唱陰和而无所不利故不疑其所行也）

陰雖有美含之（補曰伏陽）以從王事弗敢成也（荀爽曰六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事要待乾命不敢自成也）

地道也妻道也臣道也（翟元曰坤有此三者也）

地道无成而代有終也（宋衷曰臣子雖有才美含藏以從其上不敢有

所成名也地得終天功臣得終君事姊得終夫衆故曰而代有終也

天地變化

草木蕃

古本蕃下有茂字虞翻曰謂陽息坤成泰天地反以乾變坤坤化升乾萬物出震故天地變化草木蕃矣

天地閉賢人隱

虞翻曰謂四泰反成否乾稱賢人隱藏坤中以儉德辟難不榮以祿故賢人隱矣

易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

荀爽曰六四當陰位而迫近于五雖有成德當括而藏之謹慎畏敬也孔穎達曰括結也囊所以貯物以譬心藏智也閉其智而不用故曰括囊不與物忤故无咎功名不顯故无譽也

君子黃中通理正位居體

虞翻曰謂五坤息體觀地色黃坤爲理以乾通坤故稱通理五正陽位故曰正位艮爲居

體謂四支也艮爲兩肱巽爲兩股故曰黃中通理正位居體

美在其中而暢于四支

虞翻曰陽稱美在五中四支謂股肱

發于事業

九家易曰天地交而萬物生也謂陽德潛藏變則發見若五動爲比乃事業之盛

美之至也

侯果曰六五以中和通理之德居體于正位故能美充于中而旁暢于萬物形于事業无不得宜是美之至也

陰疑于陽必戰

疑荀虞作凝孟喜曰陰乃上薄疑似于陽必與陽戰也

爲其兼于陽也故稱龍焉

兼荀虞陸董作嗛鄭作溓一本作嫌于无陽　鄭康成曰溓讀如羣公慊之慊古書篆作立心與水相近讀者失之故作溓溓雜也陰謂此上六也陽謂今消息用事乾也上六爲蛇得乾氣

雜似龍九家易日陰氣合居故日兼陽謂上六坤行至亥下有伏乾陽者變化以喻龍焉

猶未離其類也故稱血焉荀爽日實本坤卦故日未離其類也血以喻陰順陽也崔憬日乾坤交會乾爲大赤伏陰柔之故稱血焉

夫玄黃者天地之雜也古本雜下有色字荀爽日消息之卦坤位在亥下有伏乾陰陽相和故言天地之雜也注日上六之爻兼有天地雜氣所以上六被傷其血玄黃也

天玄而地黃荀爽日天者陽始于東北故色玄也地者陰始于西南故色黃也王凱沖日陰陽交戰故血玄黃

文言二